正法念處經卷第十六 篇

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四之一

復次比丘知業果報遍觀一切地獄
普海為愛瀑水洄澓所浸大地獄人
富蘭那末迦離等得迦離提婆達多
如是等魚為大摩竭魚之所吞食從
活地獄乃至阿鼻地獄其獄廣大深
雜深水及餘地獄大苦海中提彌魚
提彌鯢羅魚那迦羅魚鳩毗羅魚失
收摩羅魚龜鼈黿鼉旋流洄澓貪欲
瞋恚愚癡風力之所風鼓水浪濤波
洄澓相注時如水沫受大苦惱涕如
雨墮啼哭悲泣呻吟悲嘷辛酸大叫
猶如濤波愁思波覆惡業龍力雨大
苦雨滿諸地獄阿鼻地獄無間極深
其人猛焰如劫火起燒大劫時滿所
迦婆羅山（魏言輪山即鐵圍山是也）是為大地獄苦
惱大海劣弱之人無有善力無能度
者如是比丘觀大苦已心則厭離伽
他頌曰（偈者正言六伽他梵學伽字此言為偈諷言頌）

一切眾生癡所欺　為於愛染之所縛

將至世間嶮難道　老死惡濟恐怖處
三處退已入地獄　從地獄出生天上
三處命終墮畜生　復從彼終墮餓鬼
自業惡行之所迷　諸欲自在使衆生
為癡羂網所纏縛　流轉洄澓三界海
無始久受大苦惱　種種衆生生死苦
無有猒離生死心　無始久集因緣故
諸天放逸自壞心　人中追求受諸苦
餓鬼常為飢渴燒　畜生迭共相食噉
地獄之中大猛火　餓鬼道中癡所惱
一切衆生生死中　微毫少樂不可得
於諸苦中生樂想　衆生癡惑受所誑
無有教示正道者　於此苦中不得脫
若有違離於善法　常行妄語無誠信
不能修習禪定法　長淪生死受諸苦
諸佛如來所說法　若今現在未來世
過於父母及親族　常隨衆生而不離
三聚之類衆生等　三種過惡常自在
常行三界不止息　以三種受為伴侶
三業迷惑於衆生　行趣三惡嶮難道
於三有行常愛樂　三有法中輪轉行
若有衆生歸三寶　自在修行三菩提
斷除遠離三種見　如是之人離衆苦

於三時中樂正行　如實觀見三種苦
於飲食中知止足　是人則能離憂惱
過貪瞋癡三種聚　善思三業不造惡
如是行人離生苦　永斷一切諸憂熱
若人知於道非道　於有無中善思惟
能善修學慈悲心　則得第一最勝道
若有眾生不濁亂　心常清淨無所染
能離不善諸惡法　當知是人得解脫
若有人能行正道　正念大力堅牢故
常樂遠離於諸有　是人解脫必無疑
若人能斷於有愛　不起有愛悕望心
是人於生老死苦　乃至一不生微者
若有愚人造諸業　作諸惡已轉增長
諸欲如毒不可親　有智之人應捨離
若人捨離於諸欲　心常樂求解脫果
是人不善滅無餘　如日光照除闇冥
如是親近善法者　常捨一切諸不善
能善思惟淨不淨　如是略說汝當知
如是比丘當念此世他世以智慧利
益心既念已當以智慧饒益一切世
間觀地獄苦於一切眾生思惟憶念
起慈悲心修行慈悲於一切地獄怖
畏苦惱逼迫之處具觀察已知業果

報知業報已生厭離心復作是觀
諸衆生云何沒於種種惡道大怖畏
處得於生死曠野之中如是此丘作
是思惟衆生愛心知餓鬼道衆惡之
業因心貪嫉欺誑於人貪惜積聚欲
望長富廣積衆惡惡貪所覆不行布
施不施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥
貧窮有來乞求心生慳嫉不肯施與
不作功德不持禁戒此世他世無利
裏幽妻子奴婢傒惜不與慳嫉自誑
以是因緣墮餓鬼中女人多生餓鬼
道中何以故女人之性心多妬嫉丈
夫未隨便起妬意以是因緣女人多
生餓鬼道中
復次此丘知業果報觀餓鬼道餓鬼
所住在何等處作是觀已即以聞慧
觀諸餓鬼略有二種何等為二一者
人中住二者住於餓鬼世界是人中
鬼若人夜行則有見者餓鬼世界者
住於閻浮提下五百由旬長三万六
千由旬及餘餓鬼惡道眷屬其數無
量惡業甚多住閻浮提有近有遠
復次比丘知業果報觀諸餓鬼有無

[illegible]

量種彼以開慧略觀餓鬼三十六種
一切餓鬼皆為慳貪嫉妬因緣生於
彼處以種種心造種種業行種種行
種種往處種種飢渴自燒其身如是
略說三十六種何等為三十六種一
者迦婆離鑊身餓鬼二者甦支目佉
針口餓鬼三者槃多婆叉食吐餓鬼
四者毗師咃食糞餓鬼五者阿婆叉
無食餓鬼六者揵陀食氣餓鬼七者
達摩婆叉食法餓鬼八者婆利藍食
水餓鬼九者阿賒迦悕望餓鬼十者
企(區伊反)吒食唾餓鬼十一者摩羅婆叉
食鬘餓鬼十二者囉訖吒食血餓鬼
十三者嘗婆婆叉食肉餓鬼十四者
蘇揵陀食香烟餓鬼十五者阿毗遮
羅疾行餓鬼十六者蚩陀邏伺便餓
鬼十七者波多羅地下餓鬼十八者
矣利提神通餓鬼十九者闍婆隸熾
燃餓鬼二十者蚩陀羅伺嬰兒便餓
鬼二十一者迦(俱邏反)摩欲色餓鬼二十
二者三牟陀羅提波海渚餓鬼二十
三者閻羅王使執杖餓鬼二十四者
婆羅婆叉食小兒餓鬼二十五者烏

殊婆叉食人精氣餓鬼二十六者婆
羅門羅刹餓鬼二十七者君茶火爐
燒食餓鬼二十八者阿輸婆羅他不
淨巷陌餓鬼二十九者婆移婆叉食
風餓鬼三十者鵞伽羅婆叉食火炭
餓鬼三十一者毗沙婆叉食毒餓鬼
三十二者阿吒毗曠野餓鬼三十三
者賒摩舍羅塚間住食熱灰土餓鬼
三十四者毗利差樹中住餓鬼三十
五者遮多波他四交道餓鬼三十六
者魔羅迦耶殺身餓鬼是為略說三
十六種餓鬼廣說則無量重心造惡
業行各異種種慳心不行布施貪心
因緣受種種身

復次比丘知業果報觀諸餓鬼受大
飢渴自燒其身以前世時多起妬嫉
惡心破壞廣造三業身口意惡十不
善業生餓鬼中其人以作十種不善
業道因緣得一切苦以惡業故生餓
鬼中惡業牽故業為本故入於惡道
為彼所縛以因業故不脫生死為無
始來獼猴之心躁擾輕轉行於嶮難
障㝵之處攀緣種種羅網枝條迷失

往返住生死山睡於巖窟所行之處
不可覺知觀心獼猴速疾不停應作
如是初調伏心若心不調能將衆生
至大怖處得大苦惱如是心怨能令
衆生流轉生死比丘如是思惟心已
於生死中得離欲穢猒生死苦如是
思惟一切生死皆悉苦惱如是比丘
思惟分別餓鬼之中有無量種思惟
是已二一分別觀諸業報非無因生
苦樂好醜淨與不淨善惡貴賤上下
生滅一切雜類非自然生比丘如是
觀諸餓鬼知業果報以聞慧觀云何
觀於迦婆離鑊身餓鬼其身長大過
人兩倍無有面目手足穿穴猶如鑊
脚熱火滿中焚燒其身如火燒林飢
渴惱熱時報所縛無人能救無歸無
怙愁憂苦惱無人救護以何業故生
於彼處即以聞慧見此衆生於前世
時以貪財故為他屠殺受雇殺生臠
割脂肉心無悲愍貪心殺生殺已隨
喜造集惡業其心不悔如是惡人身
壞命終墮於惡道受迦婆離餓鬼之
身（迦婆離迦魏言鑊身）在於地下五百由旬從

此命終[illegible]忽然即往生於大怖畏間之
後既生之後上下二山一時俱合壓
其身受大苦惱身增轉大滿一由
旬為飢渴火焚燒其身餓鬼道中經
五百歲餓鬼道中一日一夜此閻浮
提日月歲數經於十年如是五百歲
名為一生少出多減命亦不定又業
二業墮餓鬼中若有眾生受他寄物
抵拒不還生於彼處不施貧賤不以
法施不施無畏若男若女不行如是
三種布施常懷慳嫉以是因緣生餓
鬼中

復次比丘知業果報觀於餓鬼彼以
聞慧觀於針口諸餓鬼等以何等業
而生其中彼以聞慧觀於稽支目佉
餓鬼（[illegible] 魏言針口）知此眾生於前世時以
財雇人令行殺戮慳貪嫉妬不行布
施不施衣食不施無畏不以法施如
是惡人身壞命終受於針口餓鬼之
身受鬼身已自業誑惑所受之身口
如針孔腹如大山常懷憂惱為飢渴
火燒其身受諸內苦外有寒熱蚊
蝱蠅虫熱病惱等如是身心受種種

苦餓鬼道中一日一夜比於人間日 [illegible]
月歲數經於十年如是受命滿五百
歲命亦不定若男若女生在其中又
第二業墮此針口餓鬼之中若有丈
夫勸其婦人令施沙門婆羅門食其
婦慳惜實有言無語其夫言家無所
有當以何等施與沙門及諸道士如
是婦人誑夫悋財而不布施身壞命
終墮於針口餓鬼之中由其積習多
造惡業是故婦人多生餓鬼道中何
以故女人貪欲妬嫉多故不及丈夫
女人小心輕心不及丈夫以是因緣
生餓鬼中乃至嫉妬惡業不失不壞
不朽於餓鬼中不能得脫業盡得脫
從此命終生畜生中於畜生中受遮
吒迦鳥身 此鳥唯食天雨仰口承天雨水而飲之不得食餘水常患飢
渴受大苦惱畜生中死生於人中以
餘業故常困飢渴受苦難窮常行乞
食以自存濟以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以
聞慧觀於食吐諸餓鬼等是諸衆生
以何業故受於食吐餓鬼之身彼以
聞慧知此衆生前世之時身為婦人

誑惑其夫自取美食心懷慳嫉憎惡
其子而不施與或有丈夫妻無異心
便起妬意獨食美味不施妻子以是
因緣墮於㬓多餓鬼之中 [illegible] 魏言食吐 受餓
鬼身常為飢渴焚燒其身其身廣大
長半由旬於曠野中四奔疾走求覓漿
水高聲啼叫唱言飢渴以此眾生前
世之時不以財物無畏布施不行法
施以是因緣生餓鬼中壽命長遠如
上所說經五百歲乃至惡業未盡不
破不壞終不得脫在食吐鬼中常求
歐吐困不能得從此命終生畜生中
亦常食吐受飢渴苦畜生中死生於
人中餘業因緣常患飢渴於諸巷陌
常拾世人所棄殘食或從沙門及婆
羅門乞求自活以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以
聞慧知此眾生於前世時多行貪嫉
常懷慳惜不行布施以不淨食施諸
沙門及婆羅門如是沙門及婆羅門
不知不淨而便食之此人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡道生於食糞
餓鬼之中壽命長短如上所說亦五

正法念處經卷第十六 六 第十五張 萬

百歲飢渴燒身求諸糞穢猶不可得
以業力故常不從心不淨之處蛆虫
糞尿馳走求索常不充足至命不盡
常受苦惱乃至惡業不盡不壞不朽
故不得脫若惡業盡從此命終隨業
流轉受生死苦人身難得猶如海龜
遇浮木孔遍受惡身若生人中貧窮
多病常困飢渴恒乞朝食以自活命
無量衰惡以為嚴飾其身破裂不淨
臭穢人所惡賤口氣腥臊其齒黧黑
餘業因緣受如是報
復次比丘知業果報觀於餓鬼慳嫉
地處一切餓鬼慳嫉為本是諸衆生
以何業故生於無食餓鬼之中彼以
聞慧知諸餓鬼前身之時以慳嫉故
自覆其心妄語欺誑自恃強力抂誣
良善繫之囹圄禁人粮食令其致死
殺已快心不生悔恨心生隨喜復教
他人既作惡業初不改悔如是惡人
身壞命終生於無食餓鬼之中若男
若女生於其中飢渴之火增長熾然
如山潛水涌波之力腹中火起焚燒
其身無有遺餘滅已復生生已復燒

有二種若焚燒其身一者飢渴二者
火燒其人若逼嘷叫悲惱四方馳走
自業惡果不可思議其人如是受內
外苦一切身分業火所燒身內出火
自焚其體譬如大樹內空乾燥若人
投火燒之熾燃此鬼被燒亦復如是
遍身皆燃哀叫悲哭口中火出二焰
俱起焚燒其身慞惶求道地生棘刺
皆悉火燃貫其兩足苦痛難忍哀嘷
悲叫火燒其舌皆悉融爛如燒凝酥
滅已復生以惡業故奔走求水至諸
池流泉源諸水水即枯竭其人惡業
至於林中遊戲之處若在高原若陂
澤中顛倒見故但見一切大火猛焰
山地樹木悉見熾燃往趣諸水見諸
水邊守水諸鬼手捉器仗逆打其頭
受大苦惱皆由前世貪嫉心怨之所
誑惑壽命長遠經五百歲亦如上說
如是惡業常無所食惡業不盡故使
不死乃至惡業不盡不壞不朽故不
得脫若業盡得脫從此命終惡業所
吹隨業流轉受生死苦人身難得猶
如海龜遇浮木孔若生人中處母胎

時母不能食令母身色憔悴醜惡殺
生業故胞胎傷墮設不胎夭令母身
體臭穢可惡樂行不善若得出生短
命多難王難繫縛受牢獄苦飢渴
餓死以餘業故受如是報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於食氣諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生於
前世時多食美食而自食噉不施妻
子及餘眷屬妻子但得齅其香氣不
知其味於妻子前而獨食之以慳嫉
故同業眷屬而不施與亦教他人不
給妻子起隨喜心數造斯過而不改
悔不生慚愧如是惡人身壞命終生
於食氣餓鬼之中既生之後飢渴燒
身憂憂奔走呻吟嘷叫悲泣愁毒唯
恃塔廟及以天祀有信之人設諸供
養因其香氣及齅餘氣以自活命復
有齅氣諸餓鬼等以諸世人多病因
緣水邊林中巷陌交道設諸祭具因
斯香氣以自活命如是食氣諸餓鬼
等無量苦惱惡業不盡故使不死乃
至惡業不盡不壞不朽故不得脫業

盡得脫從此命終隨業流轉受生死
苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若
生人中貧窮多病身體臭穢以餘業
故受如是報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於食法諸餓鬼等以法因
緣令身存立而有勢力以何業故生
於其中彼以聞慧見此餓鬼於人中
時性多貪嫉為活身命為求財利與
人說法心不敬重犯戒無信不為調
伏諸衆生故說不淨法說言殺生得
生天福強力奪財言無罪報以女適
人得大福德放一牛王亦復如是以
如是等不淨之法為人宣說得財自
供不行布施藏舉積聚是人以此嫉
妬覆心命終生於惡道之中受於食
法餓鬼之身是人壽命經五百歲日
月歲數亦如上說於嶮難處東西馳
走求索飲食飢渴燒身無能救者猶
如乾米為火所燒頭髮蓬乱身毛甚
長身體羸瘦脉如羅網脂肉消盡皮
骨相裹其身長大堅勁麁陋爪甲長
利惡業所誑皺面深眼淚流若雨身

正法念經卷第十六 第十五張

色黧黮猶如黑雲一切身分悪虫嬰
食蚊虻黑虫從毛孔入食其身肉慞
惶奔走若至僧寺或有人来於衆僧
中行二種施因此施故上座說法及
以餘人讚歎說法此鬼因是得命得
力命得存立乃至悪業未盡不壞不
朽終不得脫若業盡得脫從此命終
由前世時以種種心造種種業處處
受生人身難得猶如海龜遇浮木孔
若生人中常守天祀祠婆羅門殺羊
祀天作呪龍師不得自在常依他人
乞求自活悪業因緣還墮地獄以餘
業故
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於食水諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知諸餓鬼於
前身時悪貪覆心麴糵酤酒欺誑世
間加水灰汁或沉蚓蛾以惑愚人不
行布施不修福德不持禁戒不聽正
法不行正法復教他人令行悪貪見
作隨喜作已不悔如是悪業身壞命
終生於食水餓鬼道中常患飢渴焚
燒其身走於曠野嶮難之處惆悼求

求困不能得其身狀猶堅澁可惡如

燋齒地身破裂壞舉體熾然長髮覆面目無所見飢渴燒身走趣河邊若人渡河腳足之下遺落餘水涅垢墮渧速疾接取以自活命若有餘人在於河側掬水施於命過父母則得少分以是因緣命得存立若自取水守水諸鬼以杖捶打身皮剝脫苦痛難忍哀叫啼哭走於河側以作惡業自誑身故業繫不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽猶不得脫業盡得脫從此命終業風所吹流轉生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生於邊地貧窮困厄無有林樹無水漿處而依住止常患燋渴恒困熱病晝夜常渴以餘業故受如是報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀有諸餓鬼名阿賒迦（[illegible]）餓鬼以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生嫉妬惡貪自覆其心見他善人因得少物賣買價直不以道理欺誑取物作已隨喜不生悔心亦教他人令作此惡不行布施不修福德不

持禁戒心無誠信不順正法其心危 正法念處經第十七 第七張 [illegible] [illegible]
獷不可調伏不親善友常悕嫉妬如
是惡人身壞命終墮於悕望餓鬼之
中若諸世人為亡父母先靈設祀如
此餓鬼得而食之餘一切食悉不得
食常患飢渴焚燒其身如火燒林無
能救者面色皴黑淚流而下手脚破
裂頭髮覆面身色可惡猶如黑雲平
酸悲叫而說頌曰
不施則無報　無施果亦無　如無燈無明
不施無樂報　如盲人無目　不能有所見
不施亦如是　來世無樂報　若生餓鬼道
人中常貧窮　流轉受苦惱　嫉妬因緣故
不施則無報　造業終不失　自業得果報
衆生依業食　我為惡業燒　生在餓鬼中
受此大飢渴　猛火常熾然　何時離飢渴
何時得安樂　受苦極熱惱　何時得解脫
不識道非道　不知善業果　飢渴如火燒
如是受苦惱　亂髮覆面目　無人能救護
脉現如網縛　苦逼命不盡　惆悵行曠野
常受諸苦惱　孤獨無救護　具受諸辛苦
如是悕望餓鬼呻吟奔走處處巡邏
比丘觀已如是思惟生死熾然欲界

增上如是餓鬼若其種姓或時設供
祭祀亡者得而食之以濟身命唯得
食此餘一切食悉不得食惡業不盡
故使不死乃至惡業不盡不壞不朽
故不得脫若惡業盡從此命終業風
所吹流轉世間受生死苦人身難得
猶如海龜遇浮木孔若生人中生工
師家下賤僮僕為人策使餘業因緣
受如是報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於食唾諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生若
男若女慳嫉覆心以不淨食誑諸出
家沙門道士言是清淨令其信用而
便食之或時復以非所應食施淨行
人數為此業復教他人令行誑惑不
行布施不持禁戒不近善友不順正
法樂以不淨而持與人如是惡人身
壞命終生惡道中受於唾吐餓鬼之
身（唾吐鬼者言食唾吐也）為飢渴火常燒其身於
不淨處若壁若地以求人唾食之活
命餘一切食悉不得食乃至惡業不
盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從

正法念經卷第十六　第九張　[illegible]

此命終隨業流轉受生死苦若生人
中貧窮下賤多病消瘦羸鼻膿爛生
除廁家或於僧中乞求殘食以自濟
命餘業因緣受報如是
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於魔羅食鬘餓鬼（魔羅魏言鬘世人而奉九子魔是也）以何業故而生其中彼以
聞慧知此衆生以前世時盜佛花鬘
及尊重師長盜其花鬘以淨潔故用
自莊嚴不以惡心其心貪嫉身壞命
終或生佛塔或生天祀而有神力若
人忿諍詣塔要誓則得其便能示惡
夢以怖衆人若有異人遭諸惡事求
其恩力言此鬼神有大威德神通夜
又以花鬘上之因此事故得鬘食之
少離飢渴不爲飢火之所焚燒世人
讚歎鬼常喜悅是食鬘鬼乃至惡業
不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫
從此命終隨業流轉受生死苦若生
人中作守園人賣花自活以餘業故
受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀諸餓鬼食血自活以何業

故而生其中彼以闇慧見諸餓鬼本
為人時愛樂貪嗜血肉之食其心慳
嫉戲笑作惡殺生血食不施妻子如
是惡人身壞命終墮惡道中貪嗜血
故生羅訖吒餓鬼之中羅訖吒魏言血食受鬼身
已人皆名之以為夜叉供養奉事以
血塗涅而祭祀之既噉血已恐怖加
人數求禱祀人皆說之以為靈神如
是次第得自活命壽命長遠亦如上
說經五百歲如是餓鬼作諸妖孽乃
至惡業不盡不壞不朽故不得脫業
盡得脫從此命終隨業流轉受生死
苦若得人身生旃陀羅家噉食人肉
以餘惡業因緣故尒
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於食肉諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生嫉
妬惡貪自覆其心以衆生肉而作肉
段矯稱之賣買欺誑實少言多以賤
為貴如是惡人身壞命終墮於惡道
生在食肉餓鬼之中是夜叉鬼於四
衢道或在巷陌街巷市店或在城內
僧所住處天祀中生形狀醜惡見者恐

怖而有神通其性輕軟不多為惡行
不淨施以是因緣故得神通以諸衆
生雜類牛羊獐鹿之肉設會與人以
是業緣故有神力乃至惡業不盡不
壞不朽故不得脫業盡得脫從此命
終隨業流轉受生死苦人身難得猶
如海龜遇浮木孔有微善業得生人
中堕於邊地如旃陁羅蠻夷之屬噉
食人肉餘業因緣故受斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀食香烟諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知此衆生為
嫉妬心惡貪所覆商賈賣香見人買
香速須供養不以好香與彼買者乃
以劣香價不酬直心無淨信謂無惡
報不識諸佛真實福田如是惡人身
壞命終生食香烟夜叉鬼中而有神
通身著香鬘塗香末香妓樂自娛或
生神廟四交巷中寺舍林間遊戲之
處重閣樓櫓皆遍遊行世間愚人恭
敬礼拜燒沉水等種種諸香而供養
之以前世時商賈賣香令人供養勝
上福田非心田故若於佛法僧中行

少布施得大果報譬如尼拘陀樹其
子甚小種之良地成樹甚大枝𫇭四
布若於佛法僧福田之中行布施者
得大果報亦復如是福田力故如是
夜叉有神通力而得樂報於鬼世界
得脫苦已從此命終隨業流轉受於
生死人身難得猶如海龜遇浮木孔
若生人中生貧窮家其身香氣而以
香塗以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於疾行諸餓鬼等以何業
故而生其中彼以聞慧知世衆生貪
嫉覆心或為沙門破所受戒而被法
服自遊聚落詐誑求財言為病者隨
病供給竟不施與便自食之為是求
故嚴飾衣服遍諸城邑處求所須不
施病者以是因緣身壞命終墮於惡
道生阿毗遮羅餓鬼之中（阿毗遮羅義言疾行）受
鬼身已於不淨處噉食不淨常患飢
渴自燒其身若有衆生行不淨者如
是餓鬼則多惱之自現其身為作怖
畏而來入便或示惡夢令其恐怖遊
行塚間樂近死屍其身火然烟焰俱

起若見世間疫病流行死亡者衆心
則喜悅若有惡呪喚之即來能為衆
生作不饒益其行迅疾一念能至百
千由旬是故名為疾行餓鬼凡世愚
人所共供養咸皆号之以為大力神
通夜叉如是種種為人殃禍令人怖
畏乃至惡業不盡不壞不朽故不得
脫業盡得脫從此命終隨業流轉受
生死苦若生人中生呪師家屬諸鬼
神守鬼神廟以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於伺便諸餓鬼等常求人
短以何業故而生其中彼以聞慧知
此衆生貪嫉覆心誑拄衆生而取財
物或作鬪諍恐怖逼人侵他財物於
村落城邑劫奪他物常求人便欲行
劫盜不行布施不修福業不親良友
常懷嫉妬貪奪他財見他財物心懷
惡毒知識善友兄弟親族常懷憎嫉
衆人見之咸共指之為弊惡人是人
身壞墮於惡道受生陁羅餓鬼之身
生陁羅魏言孔穴義云伺便 遍身毛孔自然火焰焚
燒其身如甄叔迦樹花咸之時 此樹花赤如火

婬色故以前之爲飢渴火常燒其身呻嘷悲叫奔突而走求索飲食欲以自濟世有愚人逆塔而行若見天廟順行恭敬如是之人此鬼得便入人身中食人氣力若復有人近房欲織是鬼得便入其身中食人氣力以自活命自餘一切悉不得食乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中多遭衆難王難水難火難賊難飢儉之難常生貧窮下賤之處多諸病苦身體尩羸以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於地下黑闇之處諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生愚癡造惡貪嫉覆心枉法求財繫縛於人置闇牢中令其黑闇目無所見手相呼聲音常哀酸在於獄縛受大憂苦無人救護如是惡人身壞命終墮黑闇處生餓鬼中在於地下黑闇之處有大惡虵遍滿其中受身長大長二十里風寒噤戰飢渴燒身頭髮蓬亂身體尩羸打棒其身皆

悉破壞行大嶮難黑闇之處受大劇
苦惆悼奔走唯獨無侶猛風動切猶
如刀割以惡業故求死不得乃至惡
業不盡不壞不朽故不得脫業盡得
脫從此命終隨業流轉受生死若人
身難得猶如海龜遇浮木孔若生人
中多處深山幽嶮海側不見日月生
此國土其目盲冥無所見了貧窮下
賤乞求自活以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧見有餓鬼名曰神通大力光
明以何業故而生其中彼以聞慧知
此衆生妄語誑人貪嫉破壞偷盜他
財誑人取物或恃勢力強奪人財賜
諸惡友不施福田不淨布施為求恩
故為求救故為節會故為急難故為
親附故為如是等是為不淨施是人
身壞命終之後生於大力神通鬼中
受鬼身已多有無量苦惱餓鬼圍遶
左右在於深山或處海渚生處其中
神力自在唯此一鬼受第一樂自餘
眷屬身如燒林飢渴火逼皆共瞻視
是受樂鬼不淨施報業盡得脫從此

命終隨業流轉受諸生死人身難得

猶如海龜遇浮木孔若得為人於飢
饉世統領國土或為大臣以餘業故
受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀夜熾燃諸餓鬼等火從身
出呻喚悲叫奔突而走至諸城邑村
落人間山林往處身如火聚飢渴火
燃以何業故而生其中彼以聞慧知
此衆生貪嫉覆心破壞他人妄語誑
人抂奪人財破人城郭殺害人民令
他眷屬宗親散壞抄掠得財持奉王
者大臣豪貴得王勢力王善其能稱
歎讚美轉增凶暴如上所說如是惡
人身壞命終墮闍婆隸餓鬼之中（闍婆隸言熾燃）
以前世時夜行劫奪繫縛於人加
諸楚毒以是因緣夜則遍身熾燃火
起以前世時繫縛於人嘷哭叫喚以
是因緣熾火燃身悲聲大叫惡業不
盡故使不死乃至惡業不盡不壞不
朽故不得脫從此命終隨業流轉人
身難得如海中龜值浮木孔若得人
身常為他人之所破壞設有財物[illegible]

為王賊侵陵劫奪若登高危或深林

樹顛墜傷身以餘業故受如是報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧見有餓鬼常求人便伺求其
短殺害嬰兒以何業故而生其中彼
以聞慧知此衆生前世之時為他惡
人殺其嬰兒心生大怒即作願言我
當來世作夜叉身報殺其子如是惡
人身壞命終墮於惡道受崽陁羅鐵
鬼之身（崽陁羅魏言伺便鬼）常念殺家瞋恚含毒
求諸婦女產生之處伺嬰兒便而斷
其命此鬼勢力神通自在若聞血氣
於須臾頃能行至於百千由旬若婦
人產以微細身而求其便以瞋恚心
常求其便處處追逐欲殺嬰兒求其
害便如是餓鬼遍一切處求小兒便
覓其因緣若母犯過育養失法得其
子便若不淨穢汙為鬼得便闚視產
蓐或復門中大小便處不淨水邊呪
中求短求彼所忌若見影像若衣不
淨若火若水若地若刀若求喜慶若
臨高巖若上高閣上下求便如是種
種常求其便忿怒之心常不捨離如

上所說若得其便能害嬰兒若不得
便至於十歲種種求便猶殺不捨如
是不善自纏其心飢渴燒身不能殺
害若得其便則斷其命若此小兒有
強善業或為善神之所擁護不能殺
害彼鬼瞋心從此命終隨業流轉受
生死苦人身難得猶如海龜值浮木
孔若生人中宿業瞋習怨結所縛無
緣之處悉如怨家種種方便求他短
闕以餘業故受如是報

正法念處經卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造